周易時論合編

繫辭提綱

潛老夫曰易簡理得觀玩三極易道畢矣開口數定之而不贅以天地未分之語此殆綸變化一五在善成民用存存智禮之門會通其宜參伍大辭變象占之四道而通乎晝夜爲格兩致知之端器即道也蘊此中而已矣乃表太極用於三極生生不測无方无體知變化者知之天下者乃即感是寂之天下也胥如斯緒如斯者也惟深惟幾乃能明其惟神故末章立象盡意歸神明默成焉下篇言卦爻變動之辭象見諸事占人生不能不動標貞一以善天下之動四在

其中。非成位其中乎。聖人安民之生而理之。利民之用而節之。思
象慮得即所以泯何思何慮之天下也。欲引身心皆以申明寂感。
精入致一。因二以濟而除之一。即陽之一。即貞一矣。三才秩而成
文。不可為典要而既有典常者也。故開乾坤之門以化裁其乾坤
之蘊。生于憂患懼以終始。末章情辭盡變歸于易簡知險阻。要无
咎為已耳。四易簡相應。兩險動相應。震无咎要无咎相應。三引大
有之大然。以其揚遏履禮天祐尚賢正申開章以德業託賢人之
意而窮變通久之衣裳垂拱矣。含善成道義之門。又安用乾坤之
門哉。居而安樂而玩。兩開為全易。全易為我身。神明變化于其中。

豈有聲臭乎。上收忘象即立象，下收得象即忘象也。象已言矣，言亦象也。其論諸尾之三知。收于知言，貴以善用傳其心也。言即无言已寓之矣。智曰：虛空不得不卦，卦不得不辭。猶大一之不得不天地也。不得不肯然，則剛柔不得不類聚群分。猶無在無不在者，不得不成象成形，而在也。費象即隱無象，費形即隱無形。因知不落有無之太極，而太極即踐卦爻之形矣。總總之倫，無非陰陽之象。不知不能離于知能，以賢治愚，德業為飲食。至動至賾，兩端交網聖人曰表之以理，而易備如此矣。知易簡，即知險阻，而險阻皆易簡矣。將盡以至而天下者，洗藏之密也。成位乎中而泯理矣。

老父駁徑一秕時論三易葉矣中德持繫傳來高座開中拜而

讀之誠萬法之統御包決也午會當明後世幸甚甲午中夏日

在參九不肖男以智謹記

周易時論合編卷之九

皖桐方孔炤潛夫論述

孫 中悳 中履 中通 中泰 編錄

西昌後學郭林再較

繫辭上傳 上下彖傳象傳爲四翼上繫五翼下繫六翼文言七翼說卦八翼序卦九雜卦十也田何所分也文周繫詞孔子傳之說文詞意內言外也辤不受也辭籀文也智按古以手治絲象形而治詞之辭相通出于賓方支攝之音爲意思之用後乃分別爲詞辭辭也太史公受易楊何何自著易傳故稱孔子爲大傳

天尊地卑 卑一作埤 乾坤定矣卑高以陳 以陳鄭玄本作已陳 貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

程子曰繫詞之文化工生物子瞻曰天地一物也陰陽一氣也或爲象爲形所在不同在者明其一也形之精華發于上爲象象之體質留于下爲形人見上下以爲兩矣豈知其一邪蒙引曰天地間一部見成易經開眼即見不徒有周易之首乾坤與夏商歟荀爽指否也非玄同曰天地設位易行其中一奇即乾一偶即坤繫詞之乾坤皆自奇偶之一畫言也元公曰易皆對待法門也一形圖畫便落兩矣畫前之太極孤而絕對者也滑老夫曰絕待即在對待中聖人即形象之天地知無形象之天地而以在在者示人天統高卑故曰尊地以卑藏高一切歸之天

此乾坤之定位也所則先卑後高故表首下而上貴賤動靜剛柔方物吉凶就卦爻言而天道物理人事皆然心量即然可悟無體之極分立各體而大用之變化自爲位斷聚分歷然秩然天秩天敘皆一切生成者也智曰妙以卑高爲旋轉天地之氣妙以有常斷分別倫序之綱廉成謂漸改曰變忽改曰化聖人太費易之變化而從方物指之盎即象形是變化者也可信直下乾坤在手收也包含纖也入藏隨指畫出不差絫黍

是故剛柔相摩八卦相盪摩一作磨盪朱家作湯

全曰中有太極爲主乃能相摩不即如磑磨停住不行天地亦

相軋矣。此自一而二，二而八，八而六十四，本而末也。鼓之三飭，自六十四晉受于八，八受于一，末而本也。見曰相倚而生曰摩，變易也；往返循環曰推，交易也。藏一曰陰陽相生，摩盪其脊也。假手聖人，自非鏡中死影，又非握日空華，歷歷當前，提撲不破。

鼓之以雷霆，潤之以風雨，集記作會之以風雨日月運行，一寒一暑。姚信本運作違

丘行可曰：剛柔是對待之陰陽，交易之體也；摩盪鼓潤是流行之陰陽，變易之用也。切濟曰：先天左起震而次以離，鼓以雷霆也，霆即電，穀梁稱電作霆是也；右起巽而次以坎，潤以風雨也。

艮在西北爲寒。兌在東南爲暑。左離次以兌者。日之運行爲暑。

右坎次以艮者。月之運行爲寒也。姜如須曰。寒暑耕于錯行齊

則俱无力矣。程本曰。一開一歛。萬形相與。全曰。先天乾坤寒暑

坎離日月。巽風兌雨。澤氣所升也。震雷艮霆。山石結聚。陽氣蘊

積爾。即上升。升則止也。故爲霆。此虞翻說。　曰巽兌輔乾。在

南爲暑。艮震輔坤。在北爲寒。寒則日南陸而月北陸。暑則日北

陸。而月南陸。交運而行也。剛盛於南而自北中摩盪出。柔盛於

北而自南中摩盪出。亦交運而行也。就此作解。見易無所不合

耳。語收一寒一暑。猶言五行歸二行。萬法歸一。而一用二也

乾道成男坤道成女

全曰成男成女謂六子也分言之也知始作成謂生物也合言之也元公曰乾道坤道俱就易言三節皆提乾坤但說易簡說知作取潛老夫曰致須辨名當物如未生前曰陰陽既生後曰男女男女合曰夫婦生子則曰父母均名之曰乾坤陰陽導曰物之有是道者各自成形而歸之乾坤也務孝曰道一而用于二有無者貫隱相攝之二也陰陽一氣分轉之二也剛柔立體相交之二也揚善化惡則宰物統對之二也有無陰陽之名與實不能不二而無善曰貞一也仁義則宰中互用之二也蔣之旨

理也用之皆象數事物也雖泯忘之而理在象數事物中常自森森歷歷也必執一語以旻之豈不自誤

乾知大始大王肅作泰 坤作成物作虞姚作化

全曰上言六子皆乾坤所爲此言坤之所爲主乎乾也訂曰萬物始于坤又始于乾曰大始潜老夫曰無終無始者大始也無象可見知之而已坤任成物之責必有作爲以成代終則即坤之作皆乾之知也

乾以易知坤以簡能姚云能當作從易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢

人之業

韓詡曰天地易簡萬物各載其形聖人不爲群方各遂其業德業旣成則入于形器故以賢人目其德業蘇傳曰德業之名聖人所不免特无心耳心易曰聖賢一也具體立法曰賢神明變化曰聖而聖人秪言賢人之言其放曼憤激者或其時地不同然聖人終不以訓也元公曰易簡是心心無心事事無事天下之同有親者性命相連有功者精神相應

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

韓康伯曰成位況立象也楊誠齋曰易簡无它因天地萬物之

理順之耳。易意曰。不知易簡。智巧徒勞。然非苟若爲易簡也。故曰天下之理得。潛老夫曰。首揭天下之理。說卦窮盡至順。即此理也。後世猶高流遁。偏愛埽理。訶毀我乾坤。能不防辨。故聖人以德業託賢人。後稱天祐以尚之。此明堂之正鐸。天地之生機也。統而言之。天地所以爲天地。人之所以爲人。即易之所以爲易也。而易即以治天地。其智力不及之寂然。即在以賢化愚之歷然中。舍歷無寂。是謂寂歷同時。豈容逃範蒙圍。層越易準。

右第一章 舉天地生成表法。而易簡之理在其中矣。用易在人。故次章舉三極藏太極。歸于君子觀玩

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

邵子曰易有意象立意皆所以明象有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也有內象理致是也有外象指定一物是也朱隱老曰一卦有一卦之理致一卦有一卦之物宜合通內外則吾心即易易即心也元公曰卦象象德卦德象性卦體象位卦變象機卦氣象㬋卦名象事皆象也觀者聖人之道服觀之也仝曰貞悔序置之曰設卦見曰前章卦在象中此章象在卦中潛老夫曰此章何不言太極而言三極乎葢知太極之不可執以示人故以三極用太極而以吉凶用三極使人明吉凶有二而先見止有

一吉。此用易之機也。

剛柔相推而生變化 虞本變化下有悔吝三字

京傳曰。天地若不變易不能通氣。陰陽升降。相尅相生。反爲游魂復歸本位。其吉推生之理精矣。揆曰。如手之推。柔推去剛。剛變而化柔。剛推去柔。柔變而化剛。潛老夫曰。六種卦變。皆生于推而不出于貞悔之互相推也。朱子之變六十四。亦可曰貞推六十四變。悔推六十四變。京氏七變。亦可曰貞推七變。悔推七變也。

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

訂曰吉凶相對而悔吝居其中間兒易曰悔剛反也吝柔牽也

滯若咸嗟若悔也不能遂不能退吝也我心不快悔也其行

次且吝也歸而逋悔也乏其膏吝也漢高刻印銷印悔桀于此

矣項羽印刓不予吝槪于此矣心易曰得失未決則爲憂虞及

其已决則爲吉凶

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

虞本作晝夜者剛柔之象

文中曰易聖人之動也用以乘時矣卦者智之鄉也動之序也

子瞻曰剛柔之變本出于一而摩盪无窮人以爲有无窮之異

也。聖人觀之。進退晝夜之間耳。今進非向之退乎。今明非向之晦乎。二觀立則无往不一也。見曰。立則成三。不動則爲三極。此生生不息之幾。一吸三呼。其吸亦動。向于內。非有息時也。古人觀化推極。俱從動處得之。蒙引曰。太極推原于卦爻未立之先。三極推原于卦爻已動之後。分天地人。詳下繫十章。潛老夫曰。未生之先。三極具矣。已動之後。依然一太極也。四語指象而約之三極。歸之一道。何二而非一乎。後曰。通晝夜而知。正應此晝夜也。吾無已而圖三極以有无二極。而太極彌之。人彌天地乎。道彌晝夜乎。但請觀玩。

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也虞本序作象樂作變

一一曰居而安樂而玩善易者可以制禮樂矣如信韶舞禹貢吐哺編竟總是洛沂風雩

是故君子居則觀其象而玩其辭鄭大作說動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

訂曰動靜无非易則无非天天自祐矣全曰靜中无事則祐凝故曰觀象玩詞有動必差故觀變玩占程傳曰不向動時勤猛省更于何處起真修邵子云物欲動起斯為是也潛老夫曰此據

可見之動靜言。若大動靜。則動中皆靜也。全曰。前至言序亦兼爻

後言爻亦兼卦。此言居亦兼動動亦兼居。上示吉凶悔吝。此獨

言吉一者。欲學易者學此一也。動尊專玩蓍耶。占者明此理數

而已。蒙引曰。卦圖反對義占也。只悔反卦文占也。進退消長原

无一息停。蔡節曰。論事之變吉一凶三。徵乎幾先惟有一吉。

右第二章

蔡一曰。剛柔而者。如此通乎一歸之道而心通三極矣。學易得淵源方能居安玩樂。潛老夫曰。君子以觀玩爲蓍水。光幾時指謂之晝夜。夜則不知而然矣。但曰心即太極。并三極亦循之不許推形。止惟著爲之爲。故下章專提无咎。而幾者在悔。

无咎者。吉凶之所不敢與也。

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也

導曰言乎者因有繫而後著存乎者則有著而已形皆既何明爻小大何明象俱是言之所存後天之學也全曰上章明義易此章明用易元公曰無言者卦也有言者詞也詞因卦繫故有言不出無言之中

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也

訂曰盡善則得不善則失小不善之謂疵覺其不善而有悔覺而不改則吝此皆指卦爻詞之通例自此以下則教人玩詞之法全曰疵猶病也始則小久之則大兒易曰有吉无咎有凶无咎咎之難居甚于凶无咎之可安甚于吉夫咎非人之无而其

神自責之也。潛老夫曰。下篇曰其要无咎此曰震无咎者。存乎悔。咎者。各人自私而自口也。公則无咎矣。无咎者。安萬世人心之公符也。智曰。善補過蓋補過而亦有不善者矣。告子亦自謂如此則无過豈知其病正大乎。故貴明善。

是故列貴賤者存乎位齊。小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

訂曰陽貴陰賤。亦有陽失位而反賤者。存乎所列之位也項氏曰。彖取主爻有不論陰小陽大者。故謂之齊。潛老夫曰。此知一爻卽具四千九十六爻。而不礙其爲此一爻也。其卦與爻位。則有時宜中節之素。可以占矣。

憂悔吝者存乎介陳云介徐作芥震无咎者存乎悔

朱子曰吉凶悔吝震无咎循環无端而其要在无咎无咎又在震震存乎悔耕巖曰淇𥌒言貞悔貞即正終之謂悔即遷改之謂易道貞正則一不能正則遷也全曰三四曰介亦以所應爲介潛老夫曰豫二亦曰介介在初與三之間也介之中即有節焉肺憂勝怒腎恐勝喜此可徵震悔之幾智曰帝出之雷與人无妄此第一復命之幾也止菴以存乎悔爲貞悔之悔此不必也天下非得即失吉凶相對而悔吝在其中間間即介也按古介个間通聲左个即左間一个行李即一介行李考槃在干即

問。

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

朱漢上曰之指動爻之變卦也蘇傳曰爻无常詞隨其所適之險易故曰爻者言乎變同是人而賢于此愚于彼者所適之不同也。

右第三章 因詞發佩依然奇偶二畫而推生之變如此。

易與天地準故能彌綸天地之道

姜居之曰太史公敘孔子謂之贊易聖人身即易準一生言行皆贊易也元公曰萬物在天地之包天地在易之包易在神之

包故結以神无方而易无體詁曰爾言萬合爲一綸言一實爲分潜老夫曰訓詁膠泥言者厭之故偶懸口懷言一實則分卽合也必以質論正名乃前民用而還自寓之楊敬仲謂易卽天地何容曰與曰準此偶書也謂哉人多執器而昧道或見道而廢器聖人卽器是道故以道制器而卽以器制道早知後世必遁洸洋然奈此準何智曰彌其綸綸其彌範其圍圍其範以明準幽以幽準明卽无體以明神哉神哉貫有无方圓體用而卽彌卽綸分合同時者也

仰以觀于天文俯以察于地理察古作觀是故知幽明之故原始反終

故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀反[illegible]作及

孔子謂宰我曰氣者神之盛也魄者鬼之盛也衆生必有死死必歸土是之謂鬼骨肉斃于下陰爲野土其气發揚于上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也大戴曰明孟也幽幼也明幽雌雄也關尹曰升魂爲貴降魄爲賤靈魂爲賢鈍魄爲愚慈明曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死張子曰聖人言幽明不言有无散入无形適得吾體聚爲有象不失吾常精氣自无而有神之精也游魂自有而无鬼之情也文曰海水凝則冰浮則澌然冰之才温之性其存其亡海不

得而與焉此足以究生死之說子瞻曰體魄則降知氣在上蓋精氣爲魄即鬼志氣爲魂即神衆人之志不出飲食男女之間故氣勝志而爲魄聖賢淸明在躬志氣如神祿以天下窮至匹夫無所損益也故志勝氣而爲魂衆人死爲鬼而聖賢爲神非有二知也志之所在者異也邵子曰以形神體用言之明則有日月幽則有鬼神魂隨氣而變魄隨形而生陰者陽之影鬼者人之影情者性之影也陽性而陰情性神而情鬼天地之心生萬物之本也天地之情者情狀也與鬼神之情狀同也人之耳目鼻口手足草木之枝葉華實顏色皆鬼神之所爲也福善禍

涯主之者誰耶聰明正直有之者誰耶不疾而速不行而至任之者誰耶皆鬼神之情狀也鄧綺引邵子曰物之生也陽必托陰水氣生陽則爲火黑氣生陽則爲白猶魄氣生陽則爲魂也黑者无也无之變白者天一之水也火生于无神也是小一也水生于有精也是小二也先天以神生精後天以精集精二而神一者謂火托于木而生于水神秉于氣而氣生于精也精出于虛然生于誠誠則心御氣而精神一矣胥按此謂太極爲大二而用時又分小一小二也精神魂魄皆二而一也不知一原一反而圖時宜之則時此太極亦暴棄也有體物之鬼神即

有欣能之鬼神即有作怪之鬼神愚人但駭作怪之鬼神故虔
祭以此尋骨黙卑耳一切鬼神皆如形影而權在自己一通晝
夜而知鬼神如我何哉且能號令萬古之鬼神矣朱子曰陰陽
之成象成形者明也其象其形之不可測度者幽也有所以爲
象像形者故也程子所謂體用一原顯微无間其原无間處是
故朱子此語最確何玄子謂諸家失易之旨是拘卦爻言魂
鬼也皆如兩間盡卦爻乎上蔡曰鬼神是天地間妙用祖考精
神便是自家精神玄同曰兩間皆鬼神七曜五行是精氣所爲
[illegible]在之[illegible]是游魂所爲變精氣之聚有聚散故曰狀游

覡之所謂有虛靈，故曰精幽明之文理，遠而易以日月風雷山

澤執之生死之終始，繫而易以初終概之鬼神之物變，隱而易

以孫協行之。蒼頡氏曰：無神則無人，無鬼則無神矣。鬼神爲德。

未嘗諱鬼言神，其不諱人言神可知矣。儒者恐人惑世矯誣而

忽于倫常，故略言之。今不明言其故，則良民信邪反深。蓋鬼神

即夫婦但盡倫常，則鬼神不能遊，何必諱耶。

與天地相似，故不違。知周乎萬物而道濟天下，故不過。旁行而不

流（流京作留）。樂天知命，故不憂（京本樂作變）。安土敦乎仁，故能愛。

畢曰：首何肖也？知周而道濟，知不落玄虛；旁行而知命，行不墮

賓趣交養互發安土敦仁而天地之能事畢矣上蔡曰我自有命若信不及風吹草動便生恐懼憂喜安石曰不違者天地不能違也知周道濟是寂身于道法而不委之天地者故過而无過旁行不流即過皆中全服用偏通變而不變塞者也不愛之委化即以愛天下為業者也安土敦仁乾在坤中矣　門與天地相似者謂易將過天地而勝則似有過矣故又兩言不過

範圍天地之化而不過（馬融王肅作犯違）曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

邵子曰滯于一方不能變化非神也有定體不能變通非易也

易假象以見體而本无體也太極不動性也發則神神則數數則象象則器器則變復歸于神也則數象器卽是神矣天以氣爲質而以神爲神地以質爲質而以氣爲神惟人兼之氣者神之宅體者氣之宅神无在無所不在曰道與一神之强名也以神爲神者至言也紉清曰日上爲晝凡明生神皆是也月上爲夜凡幽死鬼皆是也寒暑古今亦是也濯舊曰動靜合一存夫神兩可言一不可言也兒易曰天地有過聖人所必救也聖人範之圍之而已癡縮不能以欺陰陽豈有奔逸乎遠公曰易以感爲體可知緣生无性卽易无體之旨見曰上文三知貫于此

知自无趣有曰易自有趣无曰神潜老夫曰神通有无者也易亦通有无者也聖人以亥巳明子午之晝夜而與百姓用卯酉之晝夜知无晝夜之即在晝夜則惟有晝其晝行夜臥之易而已此至神者也智曰表法言之人在地上故有晝夜而天无晝夜也神貫費隱易貫寂感曰无方无體者无奈何之形容耳執无則遠之遠矣其幾惟在損益盈虛與時偕行

右第四章 尊曰聖人以神用易上下法象皆是易理皆是聖人之神而易字呼應一神字點睛

一陰一陽之謂道

輔嗣曰寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯至乎神

无方易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖神无一以待之不神在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也張子曰一故神兩故化兩不立則一不可見一不可見則兩之用息兩者虛實也動靜也聚散也淸濁也无一而已程子曰道非陰陽離陰陽便无道所以陰陽者是道截上下最分明全曰道一也中不可言即此一者靜生謂一陰動生謂一陽可言也郝解曰一非空虛也元陽用偶偶不離一故曰一陰一陽變不失初兩不離一故謂之道三才之變莫非陽也未動不得不謂之陰動則依然謂之陽乾元統乎陰陽

而爲之主宰者也。潛老夫曰。隱老註邵子曰。亘古此一靜。亘古此一動。蓋亘古此不落動靜之一。卽亘古此動靜之一也。見曰。陰陽以上不容說。一陰一陽卽用也

繼之者善也成之者性也

朱子曰。繼善是公共者。成性是自家者。繼卽不已不息意。成卽各正意。具乎陰而行乎陽。繼陽而成陰也。張子曰。語推行曰道。語不測曰神。語生生曰易。實一而指事異名耳。蒙引曰。語道體謂之太極。語太極流行則謂之道。道之妙則謂之神。元公曰。凡言道。皆從其已發言之也。一陰一陽。循環迭運。而天下之變勢

全矣。繼者陰根陽。陽根陰。一屈一伸。聯續不已。所謂生生也。成則各成其性。如陽之性健。陰之性順是也。東坡曰。陰陽未交。廓然无物。此眞道之似矣。交而道與物接。而生善。物生而陰陽隱。善立而道不見矣。仁智善也。孟子于性。蓋見其繼者而已。郝解曰。三句雖序。實一也。高忠憲曰。或以氣爲性。或以空爲性。或以善爲念。或以善爲事。豈知孟子性善之旨。潛老夫曰。東坡自有而推之于无。遂驚絕頂爲奇。豈知頂不在頂乎。夫道即在繼善成性中矣。且以不可名之先天。欲稱其德。而不以人間之善名名之。將搁天乎。言繼善以明主宰。正所以傳萬古之心。以凝德

就成性以明各正乃所以化萬古之才以載道此聖人作易體
天以守天之權也即我固有之非由外鑠者也孟於易深蘇公
愛深而反淺蓋充類盡盡之後必須推倒虛空還處適可以揚
過距辭前用也偏者匿掩二之一以自負鳥耳智日慧日鳥能
盡乎必三句乃圓耳唯深唯幾唯神與中庸首之三謂孟子之
備業近皆是也此三句所謂無上下者也格践則善生即善死
不知則偏見一邊或偏于不落之半截而已先外祖日道之生
物非若祖父子孫也生之而與之同時者也道之成物非若工
于器也成之而與之同體者也道之函物非若筐于實也函之

而與之同處者也。无先後能所內外而一者也。先祖曰同時同體同處則可名之善仰不可名之善明矣。道蓋無先後無能所無內外。而又不妨歷歷可分合指數也。異端偏雄其宗而不惜壞教。吾儒獸成即教是宗。深造自得不擬奇所。故曰非聞之以心。而聞之以氣。氣者陰陽也。一善繼道而性之者。得乎心忘乎氣矣。是心而不必言心。是氣而不必言氣。各踐其親親長長。謂讀挑鑿之形。而辨蹈其陰陽矣。智又以火喻之。稱燈之體曰火。而稱火之德曰光。雖三而一而不壞三也。何自然者委之于造化之質而已。聖人因造化之薪。傳造化之火。熱造化之水。制造

化之器以爲造化之物。善成其燀物照物之性用而教人勿受其燔暴之害。此蓋表造化之所以然，即以造造化之質而造化不敢違，節其盈虛，妙其損益。轉之積之而本無增減者。即在此也。不必單舉以忽五常，荒三才也。故曰政府立而統君民矣。聖人作易而聖人主天地矣。易用反對之二，而貞一愈神矣。必欲一其稱則理之皆理也，事之皆事也。心之皆心也。隨此時已辨之名。已當之物，而名字之。豈不大泯求捨名字以化膠見者耶

執捨則見更膠。

仁者見之謂之仁，知者見之謂之知（陳云知，徐作智）百姓日用而不知故

君子之道鮮矣鄭玄作尟

今曰仁智多一見百姓少一知然總在道中潛老夫曰意見最易偏而執定無意無見者即偏見也以曲謹者仍愛者爲仁偏見矣异言隳肢黜聰以爲反朴守誠之至道此正非君子之仁也以小察者鉤玄者爲智偏見矣單提總殺總赦以爲無待獨尊之見也此正非君子之智也君子與百姓同德然有藏垢荷兊以秀化爲媚世之方者正非君子之與知不知而安萬世之百姓也太極以攺托君子故以天地表法立綱者自示民中節而公容之以知見化知見歸于時中則仁知百姓本一矣智曰

不善起于偏執。偏執起于昏蔽。必不免于妙門竊門。而乾彖智

信同用。即合誠明致知貞一之道路也。下文中言道妙而神

于易中。望君子明无知之知。故將智而表仁。望君子悟不任之

一。故合體而互見用。自有易而萬世之善性道義于卦爻之將位。

者。總之信智矣。

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉鼓舊作藏

見。分曰。仁蘊于中而日顯。用章于外而日藏。正見陰陽互根。此

皆陰陽也。象引曰。所藏乃有用者。見曰。前曰易无體。此曰藏諸

用。曰用藏用。有二用乎。皆曰。繼善成性之道于此。參前則知見

冰消矣

富有之謂大業日新之謂盛德

蘇傳曰富有未嘗有日新未嘗新新者物理無窮言日春生物之仁及夏日日新自秋至冬而包括曰富有　曰此正見即有藏天爲天地之德業含天地則無混沌亦別无无混沌无開闢之功務也

生生之謂易

潛老夫曰東坡以不生謂道生生謂易夫生生者即本不生猶列子云聲聲者未始聲色色者未始色也聖人蓋曰一有易而

道全在易中矣慈山曰儒者但知生生不知滅滅夫豈知但顯生生而滅滅與不生滅者即藏其中乎但顯善而无善可名與善即未始名者即藏其中乎宜顯者顯而藏者寓焉所以前民用也吾子一標无善无不善而无忌憚者藏身矣近日死標四无者執統壞辨非无妄之旨乎易統而幾即辨是統无體藏用者也儒偽為黃葉所訑而做作死語耶標性善者生機也標四无者死語也下學藏上則死語即是生機

成象之謂乾效法之謂坤 成蜀本作盛效蜀本作効黃氏韻會作爻

潜老夫曰即一乾一坤而貞夫乾坤之一者是生其生者也智

曰法生于道而法能生道惟南曰是皆生一丈丹而闕一和也

仁破核而上生枝下則生根可類聖人造造化之故輔嗣曰資

道而周乎道亦此旨也。

極數知來之謂占通變之謂事

羅正芳曰造化消息盈虛其流行之漸便是數極者推極其數

之根原邵子云一非數也而數以之成正是吾心微處乃造化

可見之迹只于此一念發動處占輔嗣曰儀運物動孰使之哉

造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況

之神朱子曰數者氣之分限節度處凡物皆然圖書特巧者耳

畫卦勢不容已不得安排也陰陽爻錯其間長者爲主消者便爲客事遂當否便爲善惡即其爻而吉凶見矣全曰九陽極六陰極自其盡處言也理數一原極數知來即是占通變即是事邵子思慮未起其知來之先幾乎无公曰十百千萬皆一之積極而成也無一則无數矣　曰曾知含數別无一乎

陰陽不測之謂神

王氏曰生生者无假不測者无方嵇老夫曰凡可測知者非至也者人測測皆以神其不神此所謂神實于神也

右第五章　嵇老夫曰以陰陽二字形容一字上章神與易對言此言易即神也神者曰總萬生生妙確虛空總以

神其首三句之為一句也易乾坤之三神占卦之三猶之道性善之三也發揮萬象所凡一象三一三神之至矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

韓康伯曰乾統天首物為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡于已用止乎形者也元公曰乾坤就易說生生之謂易大生廣生正是易之神化

夫乾其靜也專（專陸作摶）其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

稽傳曰至剛之德果至柔之德深果則其靜也純慮乎動而其

動也不可復回深則其靜也斂之无餘而其動也發之必盡啓
老夫曰古聖人之動靜實此道也仁知偏見而不善用之遂成
悍決流遁之病故聖人切切欲有以善之上章標繼善此章復
標陰陽之義易簡之善夫從本无名處而特標之即此一標便
已扶萬古之人心參天地之德業智曰樂記云一動一靜者天
地之間也百原山頂吞吐燕先首章言動靜有常至此發之大
生廣生易簡之善即其所以有常也于全動全靜之大冒中細
徵其先靜後動之幾而始言通之靜正周子主靜本此哉
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

蘇傳曰此明乾坤也見易曰一連二段人見爲卦爻者仲尼見爲天地乾元坤元人見爲天地者仲尼見爲卦爻見天地所見易大見卦爻即見易簡將老夫曰天地四時總此乾坤乾坤變此陰陽之義也陰陽之用其妙其日月矣故以至德一句大學知止于至善中庸至德凝道畢矣上下繫傳四舉易簡此以至德表善下篇首以貞示正謂理得而恒知也

右第六章承上章生生三句舉出廣大備三者而指出陰陽之義以表易簡之善所以呼醒善成之道而下章闡成性道之門

周易時論合編卷之九終

周易時論合編卷之十

皖桐方孔炤潛夫論述

孫 中德 中履 中通 中泰 編錄

繫辭上傳

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地 禮蜀本作體 卑徐作埤

潛老夫曰天地與人本一而爲形所岐得易爲之鼓鑄亹亹而兩相合矣首言賢人之德業又贊天地之德業乃明聖人以易崇

廣其德業效法即其行行即其成成即其至也吾故曰合易體而南北崇卑化矣晨爻曰德業聖人所自有而歸功于易總見此理流行天地中取之在人耳智曰仁義信智皆不可見惟禮合過內外故位南以顯仁繫度以信位北而智統之與文王合大學析心而三之胡爲乎物蓋三者皆虛而物通虛實也禮運曰禮本于大一而降命官天列事從時是復禮爲仁信中于智而迫以義用矣非所謂用北于南而濟坎離交天地者乎上章言大生廣生之備至善明動靜之有常也此言智崇禮卑因乘高以陳之位也崇所以大卑所以廣卑言效法藏崇于卑洋洋

優優民見聞于日用峻極敦厚溫知同乎與知君子之道合仁智百姓之道也天地皆備乎我矣成乎性矣善之至矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

无公曰衆人是生性聖人始是成性君子之性可謂之存聖人之性可謂之存存見曰道者義之體義者道之用聖人體天而用地潛老夫曰知設位而行中者之存其存乎統存亡行止矣道由出戶義比時宜體天而用地體地而用天皆其大用也浩氣配義與道而後但言集義者用此門也玄者好離道義以言德業離道義德業以言性蓋急于拔剔燈光之火而懸者遂成

慮漠郛廓之惑矣故彌其神以綸準繼其善以成性而開道義之門隨萬古之出入易也者徵合天地之關鑰也

右第七章潛老夫曰天地也易也人也一矣要歸于用易之人故顏道義二字于乾坤之門真繼善之孝天豈得不爲天地理孝事乎下章言人在動賾中貴得變化樞機正示道義門中之事

聖人有以見天下之賾九家作冊京作嘖而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

詁曰賾順中深處或曰與嘖通然義則異也元公曰百家之言各隨其心地之光為分量聖人心光徧照法位全彰見天下之賾動并卦爻之賾動也潛老夫曰人方為賾所苦或迷之或避

之。而聖人於襍亂深隱中。灼然宜統宜分。如手之指。故曰有以見。

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮（典京作算 姚作曲）繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

兒易曰。學易必知會通。會通歸諸典禮。禮曰。道德仁義。非禮不成。此言會也。順人情之大竇。此言通也。聖人以元錫易。即以尊錫禮。以易循天。即以禮循地。易以立我。爲會。以交物。爲通。禮以主義。爲會。以極情。爲通。寄曰。象如水月鏡花。爻如提懸取影。潛老夫曰。上章藏智。宗於禮卑。藏成象於效法。此以會通行其物

宜正以乾之嘉會而通用其元善和義貞幹也此門一開即用見體易簡極矣朱子舉庖丁解牛會則其族而通則其虛此綮肯處總為會通所以見天下之至賾至動皆至易簡而一貫也

言天下之賾而不可惡也荀爽本惡作亞智按家解樸古通亞太即作惡可證　言天下之至動而不可亂也鄭玄動作賾九家作冊訛也

導曰兩見字兩言字呼應所謂其中有物其中有精是聖人見得到言得透幾美周曰言擬除者大是拙工三一齋曰人非迷賾動而犯之即是惡賾動而避之不曾解脫滌抗即是觀頂癖物

擬之而後言議之而後動（諸家及鄭本議作儀）擬議以成其變化

潛老夫曰天地至廣大莫易簡於道義之門矣即用是體莫易簡於物宜典禮矣精入研極乃能存存戒愼即飛躍也樞機之發惟禮可以已之謙愼同心則內外中節而解宥矣機妙于悔而忌亢聖人將乎亢而不失其正豈以戸責而廢謙愼之象耶乎七爻諄諄在會通行典禮乃所以溥享其大一也人情驚奇而暱庸妖捉而苟偷何怪乎一聞渥泡即以不容擬議壓理學侮聖賢耶知其起處即與倚伯而鑠理者亦執傲酷殺荒世之空拳壺囊恭省傳約之四科四道乎是求火於不鑽之木禁乳

縣而望赤子之成人也皆亂誨盜充于此矣。擬議以成變化變化總此慎謙充類已甚之語。究成巧黃不決而先壞正法。誤良駿姤。故終嘆曰。作易者其知盜乎。習曰。變化是學易之樞機會通是變化之樞機。擬議正以會通脩塌所以擬議其曰不容擬議者。乃巧過其擬議會通者也。秉物游心。自多是一。則任天下之動順擬議而不容擬議者。正存存於其中。

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之古本又作縻京房本作劘子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行下孟反下

同

發乎邇見乎遠賢遍反言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也

言行君子之所以動天地也可不愼乎

易意曰人身天地互體變動所貴知樞機也知則愼愼則知不則混混不分正暨苟道故提一善以表發中之未發象亞曰聖人擬議變化皆指所之而不著其蹟理象渾涵非儒者所窺此中孚之旨遷善改過言行君子之風雷也兒易曰君子以天地制其言行故貴愼也子之所愼齋戰疾而祭禍戰克疾病不禱其徵也

日齋則洋洋格神而心安矣然猶有倂者戰則輸刀上陣矣猶有免者疾則生死無迴避處百慮安矣此門人所

記三形容其慎獨空空之心法也聖人將以勞謙免亢悔而節

解之先號榮孱咷咲指其發機此亦教天下之齋戒疾也

同人先號石羔反咷而後咲子曰君子之道或出或處或默或語古本

或作黑二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

彖正曰同人之離離之而同其道益光同之而離不失其時苟

明在中百世可以相諒宗一公曰出世入世異迹同心顧涇陽

正欲分之而自合也見易曰以朋党誅君子君子亦何能朋黨

予喬因入獄聲氣請謝而救維弟子與其故椽胥滂斯首度遼

激佩亦徒自訟不敢明言唐介出腰詩送俱都上章爭者甚衆

而已。唐固吝密並師鄭陵，不言期陵。房杜王魏俱學河汾，不表河汾。由此觀之，苟使君子能朋有黨，天下必定。惜乎其不然爾。

潛老夫曰：禹稷史遷皆同此金蘭也。若執形迹以言同，豈是心同？故曰同不易識。君子亦豈易同？彼蕩不好學者，執論心略迹之便，則以夷跖爲臧穀之同矣。故先鄭斷之曰：聖教講貞一，不講混一。

初六，藉用白茅，無咎。子曰：苟錯諸地而可矣，古本亦作措 藉之用茅，何咎之有？愼之至也。夫茅之爲物薄，而用可重也。愼斯術也以往，古一作順焉作愼斯道也 其无所失矣。

楊誠齋曰非幣不覿非贄不見非百拜不行酒皆藉也慎之至也元公曰藉茅者潔清誠敬也正消一世之奇可導曰善制用人物無陋者詰曰大過謙皆取卑下若亢則兩爻之反也潛老夫曰大過之夬也人情火炎决以卑下爲基乃能言行同心藉茅者慎獨之至也一苟則茅塞天下矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐（說苑作不悳）有功而不德（鄭蜀本作置云當作德）厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

兒易曰以李淵之英武猶欲使李密爲之曰唐公見推卒降李

寄以元載之廝尚猶能使朝恩愿之曰笑者難測卒誅朝恩知
終終之聖人所以吉謙悔亢也潛老夫曰厚者德禮之所以爲
德禮也不則聲音咲貌而已然近信遠鄙正是厚載此謙之坤
不伐不德无成有終之至順也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動
而有悔也

象正曰是乾之夬祿不施而德居巳行有夬夬之事動有夬夬
之言是君子之所畏也貴䟫曰前四段俱贊詞此後言悔言亂
言盈反詞以見意也

不出户庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階（扶信本作機）君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也

邵子曰晉狐射姑殺陽處父春秋書晉殺其大夫陽處父上漏言也君不密則失臣故書國殺見易曰鄙夫婦念於膚臣密矣明日或揚其言矣苻堅議赦猛融供侍民間宣傳誘諸蒼蠅以易市之美當衆者之歸雖微青蠅保勿漏乎原夫兌口介疾坎耳藜棘金鋮不深塵入必出是則雅料之所以尺宋錫由兹而戮者耳訂曰唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密則

失臣也陳蕃乞宣臣章示宦者此臣不密失身也竇武欲去丁謂被酒漏言此不密害成也聖人雖甚易簡亦甚謹密第與陰謀秘計殊耳象正曰是節之坎以心爲行以節言語何不密之有

子曰作易者其知盜乎（釋文作爲易者）易曰負且乘致寇至（寇徐作戎）負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜（虞作悔）冶容誨淫（鄭玄及諸家本作野太平廣記作蠱）易曰負且乘致寇至盜之招也

黃䟽曰供先引易而以子曰解之末先以子曰開言而以易詞

作結象正曰聖人嚴解之恒也雷恒風則萬物毀敗故赦者君子所不樂數試也以爲解而可恒試則貪暴者多上慢下玩盜心乃生楊氏曰知盜知盜所由招也司馬安能盜魏操敎之也蕭衍安能盜齊道成敎之也兒易曰負而且乘則匹夫曰吾何爲不神器齊裒曰吾何爲不洛陽搢夫一高車而神器中華涸矣寇不由致何能至哉鴟以召鬼俍以導虎審欲禁鬼何不殺鴟審欲杜虎何不滅俍野同錄曰温陵之奪伐標四无者招之也潛老夫曰七爻雖偶擧非无謂也始以言行樞機表中孚而同人用物合內外以會通行典禮矣禮所以示中也過中則亢

故窮上必反下學以立中道有餘不敢盡蓋知盡而又盡者也。

誰于此中會通乎。誰以擬議成變化乎。皆亂誨盜悔亦无及。且以謫佷負乘。雖門造毒有一居室善言千里下拜矣。履謙復禮。此聖人所以反復也。

右第八章 全曰。係詞舉卦爻或十三卦。九卦或七爻或十一爻其數皆奇。尊陽之義也。或曰。七者。用餘之六也九者十二之四分用三也。十三者藏閏也。十一者五六之合而十二之藏于一者也。此章大吉在約言動賾中之會通易簡。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十 古本在十一章首甄固衛元儒劉合天數五之上程子并以此二節移在大衍一節之前

潛老夫曰聖人舉十字示人易簡極矣吾十五年而乃豁然於象數之塞虛空也必以覩聞表不覩聞而象之分合即數也動賾至於京垓秭溝而不出此十也十止是五五藏四中四用半爲二二即藏三三即一也十不用而金火易爲洛書故但言五之圓而八方在矣朱子曰一氣分爲二而陰陽兩其五行也五則萬理萬事備矣

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十今不

經作册　凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

朱子啓蒙解之已詳圖說矣此言卦蓍之所本而天人萬理萬

事備焉導曰相得則不害有合則不背氣化主張物生消息總不出此作易順性命之理成物通晝夜而知即此數而變化從心鬼神效靈矣元公曰天地間皆鬼神鬼神亦不能逃數故曰成變化而行鬼神一即是五千變萬化皆五數所成故言造化之樞要者必本五行此章有圖數有蓍數圖數先天也蓍數後天也顯道以此神德行以此成變化行鬼神以此陳文莊曰圖順書逆順行者人與物之所同逆行者聖人之所獨全曰相者以兩而言得者有與而言猶彼得此此得彼之謂左忠毅曰那十括于中五五括于中一先天也然洛此一點如人結胎之初

已是後天豈待洲地哉又曰內數五外數十五陽十陰陽一陰
二五屬土生於大成於地猶人生於父成於母也中五合四行
而結土無七則無四行矣四行或有相離之時決無離土之時
可見地外更无天也故禽獸蠻貊但知有母而不知有父混沌
亦然聖人參天兩地尊父亦母貴君統臣重人輕禽內中外狄
同信而分為仁義禮智以範圍曲成斯開闢矣久之信失而仁
義禮智皆是假設猶土潰川決而金木水火各各汨陳欲還混
沌非其時欲從開闢非其人所以五陰六陽七差八錯為此十
五點耳晨父曰豈能抹撥此十五點乎惟在因其差錯中以正

治僕而已矣乾惕集曰聖人財成之功全在分別而於穆者自不已矣不待參護於穆而補埽聖人分別範圍之綱紀也故以此點畫爲幽明費隱之公證徐文長曰天一生水地六成之猶言天以陽生地以陰成一二非有多寡生成非有先後也如孟泥焉澄滓爲天之地其淸爲地之天又如人焉郛廓爲衛氣所充周者即天五藏爲營脉之所藏絡者即地本一身也海際天而成地之大不則地塊如豆耳四行各得中五天地適得其半雖謂地二成火天一生火可也生成一時皆具莫測何始何終如分摘一行而言單謂生可也單謂成可也若木生火等但據

形質而言耳錯文自一至十語似有漏潛老夫曰文長所見一端耳一時皆具者然也如謂海際天則悉其矣黃勉齋曾作生行無次序語而李希濂辨之至理皆无次第序列而孰中之次第序列原自森然辨名當物貴因其端而核其幾不分析之則人不能曉故聖人明見以易立準如數一二无處非表法也道在法中以貴知隱序列其初分之定盤交輪之鑿屬而變在其中矣今人容躲隳歷稍稍觀見全費全隱之通解則愛匿漫汗而禮運之五大十二頁不必問易之五六七八九俱等糞土此無所得之執一流弊也五音全是宮商商全是宮固矣然則位

子之宮。變調之宮。當在何律。可不察乎。世間實學。何怪晨星。智

曰。當分統本末。與細本末以闡之。有質者皆地。而所以然者皆

天。同時皆備。同時渾淪。此統統本末也。幽明大小。皆交汁為一者

也。五行七曜。五方六矩。兩端交攝相制相生。定盤推盤。有幾可

研。此細本末也。統在細中。有統統。有細統。有統細。有細細。差別

不明。則無以開物成務。而釋疑辨惑者。無從徵焉。亦終歸於疑

惑不盡以堅僻強護之而已矣。然又非拘執名字者所能會通

也。月言天地猶陰陽也。言一二猶奇偶體用也。言參兩言五六。

言五十。猶言一二也。言中五。猶言天在地中也。言土猶言中和

也。冲氣也。要之河洛象數。原自確然不易。原自變化不測。

大衍之數五十。其用四十有九。分而爲二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇于扐以象閏。五歲再閏。故再扐而後掛（京作卦）

輔嗣曰。一不用而用以之通。非數而數以之成。斯太極也。无不可以明无。故常於有物之極。而明其所由之宗。邵子曰。五爲小衍。五十爲大衍。蓋中數中。皆表之矣。以數倚之參兩爲五而五爲之紀。十統于五。故曰五十。以學易理寓于繼衡之數而數足于生成之終也。數度議德會通盈虛悉以此徵消息焉。全曰象

五者謂參兩中。二陰二陽而五爲陰陽之中。所以主乎陰陽者也虛一卦一。與伏羲八卦之畫適符四十八。不惟得圓。且得方也又曰。大衍五十。不言虛一。即言其用四十有九。則并虛一藏之矣。虛一爲太極。以統體言。掛一爲太極。以各具言。故于分二後言掛一。以別於虛一也。掛一者欲人於陰陽既分之後求太極。知各具者如此。又于各具中知虛一爲統體者如此。紉光曰。執一以名太極。便非太極矣。此聖人立言之圓。既虛一。便不成十。不惟無首。且無尾矣。環中者圓也。衍體數視河圖損其五。用數視洛書益以四。揲不用五而用四。四即用五也。四方旋而中

央建四時分而五行成矣故五十虛一不惟虛十且虛五也歸奇與策數不用五與十揲曰以虛一不用之母衍爲十百千萬之子有蕃衍之象焉衍水行也以天一起而衍溢也隅通曰乾四德坤四維皆用方也大匠之規矩準繩以爲方圓乎扁圓一而已平與直皆方也五行火有魂而无魄其體用不可端倪水之洒點成珠圓也而瀉之於地則平平乃方矣木之敷辨結核其體圓也而發幹抽條則直直乃方矣金之礫於砂融于火其體圓而用以剛而方土之柔爲泥堅爲石其體圓而用以大而方由是觀之凡物之用未有不方也揲之安得不以四乎智謂

此言方言圓皆所謂方也而圓皆寓焉故曰方即是圓用方乃所以圓此神在智員中之神方圓也凡天下之數既生而復減去之以爲用也方圓乘除損益也此臨用時之方圓相求也而不可見之方圓亦可知矣羽南氏曰天數至九而全陽用全故用九陰數二四六八十至六而半陰用半則用六矣用全以陽策之九爲極用半以陰策之六爲極要本於河圖中之十五爲陽九陰六也邵子曰陰陽各六而陽又侵陰之半凡用使地故卦六爻而蓍策以老陽之九統之李存我曰洛書用九此明天分地爲十成之體而天自爲之用也左忠毅曰孔不言數孟不

言易數之所在易之所在也孟曰以其數則過矣孔不言數而稱堯曰天之曆數曆以萬歸一猶之易以一貫萬也在帝曰曆在師曰易總不外數耳夏子曰時行物生莫非象即莫非數也即此象數之數而氣數之數自不能逃因而謂之曰理玄同曰一切世道升降變遷皆生於積閏閏爲天地不齊之氣陽九百六所起予以歸奇之扐當之奇奇零也掛象三者人也取右策者人用右也潛老夫曰蓍法詳前圖矣以邵朱爲主蓋不可數之天地盡於可數之天地而數盡於五陽一五陰二五則三五矣五與十相乘則五十矣楚望取于易東九十九而去五十之

說然猶不知爲十一其九以應河圖十一其五也今推併倚至
互亦藏而縮一也卦以八八爲體方圓八而藏九也蓍以七七
爲用圓圓六而實七也方八用半爲四猶四用半爲兩也總起
於一孜二爲三而兩其三爲六又兩其六而三其四則播五行
於四時爲十二宮盤一周夾兩其十二爲二十四參其十二爲
三十六卽老陰陽策也四其十二爲四十八五其十二則六卞
周甲也大衍除虛一與掛一則止用四十八畫六十四之四分
裁一也又八卦各六爻之數也所謂藏五於四卽藏一于四也
以四會而十二推之用其三會其十二策爲老陽則餘九推三

十六策矣用四會十六策爲少陰則餘八揲三十二策矣用五會二十策爲少陽則餘七揲二十八策矣用六會二十四策爲老陰則餘六揲二十四策矣邵子去其三會四會五會六會之數而用九揲八揲七揲六揲之策用餘也朱子用掛扐之會數曰以寡御衆然於卦則不合矣蓋適用與用餘者相爲盈虛本互用也詳見卷首全書曰再扐後掛者言第一變再扐畢則第二變不掛一第二變再扐畢則第三變又掛一也玄于識小指掛一此不必辨者也五歲再閏亦其槩耳實則十九年七閏爲一章其曰无餘分者亦朱子用四分曆而洒派七閏月也日法

九百四十者。周日之朔分。周歲之閏分。與一章之弦。一蔀之月皆合焉。蓋取諸中孚也。朱子約抄曰。天有三百六十五度四分度之一。歲之日亦如之。度爲九百四十分。一日如之。四分度之一。則二百三十五分也。天一日一周而過一度。日一日一周天而不及天一度。積三百六十五日二百三十五分而與天會。月行每日不及日十二度三百四十六分半。積至二十九日四百九十九分。其不及日者三百六十五度二百三十五分。則日所進退之度。適周本數。而月所不及之度。亦退盡本數。適與日會而成一月。合十二回二十九日四百九十九分。通計三百五十

四日三百四十八分。是于三百六十日內少五日五百九十二分也。故曰與天會而多五日二百三十五分者爲氣盈。月與日會而少五日五百九十二分者爲朔虛。合氣盈朔虛而閏生焉。十九歲七閏爲一章。蓋一歲積氣朔之數計十日八百二十七分。積十九年得一百九十日零一萬五千七百一十三分。以日法九百四十分除之。通計全日之數共二百零六日六百七十三分。于十九年內分作七閏。當得二百一十日內少三日二百六十七分。此閏月中三月小盡爲適合矣。故氣朔分齊。冬至定在十一月朔晨爲至朔同日。稱一章也。智按三小月月止得二

十八日八百七十一分。又歲爲三百八十五日。不合具爻與權度法之公證不如三大四小則每月得二十九日一百四十八分二釐五毫其分盡一也。漢三統歷以八十一分爲日法。京房以八十分。唐大衍曆以三千四十爲日法。邵子用三百六十分。授時曆用萬分。九執曆。回回曆。泰西曆。皆用六十分。此隨人定而今用萬者。以萬易算耳。授時之算章留仍有餘積矣。皆因求歲差而變其法也。虞喜以五十年差一度。何承天倍之。劉焯作七十五年。一行定八十三年。郭守敬以百年差度半。泰西以六十年八閏月而差一度。此屢改者也。易惟著其恒法而盈虛在其

中。邵子據年月日時定元會。以十二與三十相乘。亦恒法也。三統大衍。无不符易。即其細差細積。亦可以易之交遞交追之數求之。歲差一分五十秒。則黄道内外俱移。十二次四正皆移。李淳風守漢曆以求仁均。而一行咲之。近日襲守敬之捷法。臺司但增閏應交應各二刻。減轉應十六刻而已。安得不舛耶。時无神明。未易語此。

乾之策（馬作筴）二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日（徐作朞）

陸希聲曰。易以年統月。以歲統旬。以日統時。凡言月者。以一策

當一月。一九之策。三十有六。是爲三年。故曰皆一九之策。一九之策。三十六。二六之策四十八。共八十有四。是爲七月之八十四時。故七日者。一九二六之策也。言旬者。合七八之策而半之。以象一朔。三十日也。再閏六十日。合九六而全之。九六十策故曰言歲者全之。以象再閏之月。月有朔。歲故中之。歲有中盈。故全之。一月三旬。八月二十四旬。而老陰之策二十四。故曰八月之旬。當極陰二十四也。乾坤之策。當朔之日。而少之六日。故虛分包燾一。蔀之爻三。三百八十四爻。參之一千四日。故曰盈分萃焉。啓蒙曰。舉氣盈朔虛之中數而言也。蔀一日。象者意與之準。當者

數與之衍策爻曰上爲有用之用此若爲無用之用而一切之
至理至用出焉智曰三微三著以會參兩十八會九六兩其六
而兩之爲老陰參之爲老陽兩其三十六參其二十四即七十
二也參之爲乾策兩之爲坤策九之六之合千八十即三其通
期也京邵去四卦爲爻合爲期也倣老爻之法曰其爻曰通爻
日其餘爻曰五十日四十九日四十八日三十六日二十四日
三十皆與甲子同歷而閏積合差在其中矣
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
朱子曰陽爻百九十二得六千九百十二策陰爻百九十二得

四千六百八策。二老合也固然。二少之策。合之亦然。潛老夫曰

二少盈虛未極故止舉二老畫三十二其六十四也二老通爲

六十策二少亦通爲六十策故言策分者每策三十分也天文

徵星萬有一千五百二十推之一斤亦萬一千五百二十銖莫

非然也吕氏所云三千八百四十者六十四自乘爲四千九十

六而去乾坤坎離四卦則此數也三其三千八百四十則具策

之數合爲是知蓍策總歸陽爻二統言五星會終之數元包言

先天生物之數則十二此策也易軌用四萬六千八十則四此

策也會恩八十六萬四千則七十五此策也具爻通期甲子之

會則半此策也

是故四營而成易十有八變而成卦

潛老夫曰朱子祖陸績以分二掛一揲四歸奇爲四營玄子謂揲四而老少之過揲必以四求全策亦以四求乾以六九爲五十四而四求之爲二百十六坤以六六爲三十六而四求之爲百四十四合五十四與三十六爲九十而四求之爲通期陽九陰六總計一爻之九六爲二千八百八十而四求之爲全策可知易用不出乎四營也天地萬數五千四閏歲一千四閏歲六千四閏歲十二千兩矣引伸觸類貞天奇以地偶爲體用无所不載

矣言四而五具四用半爲兩言上兩而參具矣智曰三變成爻是一爻中卽一卦也石齋合極十八變以當六十年之曆而四分之一卽律兩之六萬五千五百三十六也三統曆起七十二是四其十八也大衍曆起于二百是四其三百也一揲之分七千六而蔀法生四其十九也益證四營矣蓋四營兩地法也四用三猶之兩中三也十八者九六參兩交會之母也一年十八候每二十日爲一轉則五其四營也一用四四藏一猶之一因二而二卽一也五其三之十五而伸爲六其三之十八猶之五音而六律六爻而五合也數從二起連太極爲十九而與章合猶

六爻連太極爲七也縮二爲十六猶六爻用四爻也初上不歷事而事備于中爻也詳見蓍衍

八卦而小成

潛老夫曰明一卦之成各藏六十四卦爲大成也朱子曰從蓍言故謂內三畫成也其云一爻成止有三十二卦二爻成止有十六卦三爻成止有八卦四爻成止有四卦五爻成止有二卦此就大橫圖指之也

引而伸之古作信觸類而長之天下之能事畢矣長上聲

潛老夫曰明謂天地間之萬理萬事畢于象數覩闢即不覩闢

誠一極深研幾而造化在手矣苟且殺學逃于无理无事之貴業以荒忽紿人而人甘爲所紿坐負天地浪死人生豈不哀哉

與道神德行去声 是故可以酬酢京作醻說文作醻醋按國策作醻酢周禮注作訓借声也 可與祐神矣荀虞祐作侑

朱子曰德行是人自成者因數推出方知不是人所强爲而神所爲也幽明相應如賓主相交方揲則人主而蓍賓既揲則蓍主而人賓又曰神不能自說吉凶與人必待蓍而後見故蓍所以助神也楊慎菴曰以德而見諸事爲德行皆指易言然萬理散殊何者非易潛老夫曰道前用而自顯德以行而自神言示

乃顯而象數乃深于言者。卦自相酬酢者。自相酬酢。人物與卦蓍相酬酢。精神與造化相酬酢。總此顯與密相酬酢。寂與感相酬酢。心與法。知與行。理與事相酬酢。則用與不用亦相酬酢。一神于二而已。護局執一以矜不落。而離房事物象數者。豈知神神之道

子曰（吳氏澄以後人分此節屬下章而增也程朱俱屬上章）知變化之道者其知神之所爲乎（舉正作不爲）

因知之曰化乃陰陽之所爲而陰陽非化也爲之之言莫之爲而爲也導曰道在天德行在人非顯不能得天下之理非神不

能成位乎其中。神之所爲在趨避之外。四字甚可畏。知此始不爲數所拘。心易曰。无非奇偶生成。无非進退往來。皆變化之道。神之所爲。此變化出于自然。即神非變化之外。又有神也。曰。无之非易。而不礙其爲易。言易也。无之非蓍策。而不礙其爲蓍策。言蓍策也。此聖人之變變化化而神神也。

右第九章　數以立體。法以制用。神行乎法數之間。聖人主天地而示人。研極即知。知即唯神矣。章末呼出道字。

故下章繼言聖人之道。

易有聖人之道四焉。明備稍作君子之道　以言者尚其辭。以動者尚其變。市本此下三句或无一字　以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

繫傳曰聖人之道求之而莫不皆有取之而莫不皆獲也以言者之各有獲於易也故曰有聖人之道而昧者指此爲道則過矣心易曰必掃此而單守一聽淵影事爲道其昧更甚矣窮理盡至者曰在此四者中隨用而皆道也曰在此四者中而卽謂之忘可也玄子曰四者竝言而推本於神見聖道非讖緯術數者也纂言曰凡言性與天道謨訓辭問皆言也象引曰動是幾處有善惡兩端之分變卽卦爻中往來之象書曰慮善以動動惟厥時是也制器尚象天地亦器也渾儀以至禮樂日用什物何處非表法聯易可筮亦可卜用卽象辟卮五行不出四象卽

易道也全曰明易者用之臨時故曰尚學易者學之平時故曰觀玩潛老夫曰何言非易之辭何動非易之變何器非易之象何占非易之卜筮耶晳曰皆幾也皆深也即皆神也與萬世研幾而即泯萬世者神所爲也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮古作響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此與去聲

程子曰所以爲卦卦有吉凶莫非此理惟其有此理也故問而應精矣玄子曰精謂卦象繫辭之精潛老夫曰道无所不在命亦无所不在此不礙其就占言占也晳曰筮之告吾三古俱聯

至誠參乎天地。固所謂不以知知而无所不知者也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文古一作天下虞翻陸績文作爻極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

潛老夫曰至精至神妙於至變間應寂感。妙於參伍錯綜人多疑此豈能會通請列諸家之說漢書引易參伍而合三統五行。三德五事言之極數入曆以參御兩仲翔曰通數再扐卦爲三以五歲再閏爲五。幼清曰初揲左四右四再揲三揲左四右三左三右四合卦而爲耦者參以變也初揲左二右二左一右三左三右一再揲三揲左二右一左一右二。合卦而爲奇者伍以

變也。遡曰：三變得一爻，此三之謂參也。反一也，分二也，掛一也，揲四也，歸奇也，五之謂伍也。玄子以分掛揲歸再扐爲五。王賓明曰：蓍除一，又除掛一，總以四而已。四之損益，即三五也。老陽用三其四，少陽用五其四，舉陽而統陰矣。見曰：初變通掛一之策，不五則九，而去掛數之，則五變爲四，五變則九亦變矣。二變三變去掛，不三則七，而合掛數之，則三變爲四，三變則七亦變矣。於是或三奇，或三偶，或兩奇錯一偶，或兩偶錯一奇，錯法也。於是綜三奇之數而得九，綜三偶之數而得六，綜二奇一偶而得八，綜二偶一奇而得七，皆綜法也。玄子又引參伍錯綜皆古

語。史記引周書曰。必參而伍之。仝曰。卦以兩而相對曰參伍。爻以兩而相互曰錯綜。成象謂乾。效法謂坤。象也。極數知來。數也。通變。變也。以象而見數。數而見變者言之。此節以變之而後數。數而後象者言之。以義易言。太極。理也。畫之圖之象也。有一斯二。以至於十。數也。陰陽相交。自一變至六十四變。也此義易之變也。爻本義理。而往來交錯。更變之兩卦為變。曰參伍。變也。十二位為數。曰錯綜。數也。通變成文。極數而一卦二體成卦之象立焉。象也。此周易之變也。元公曰。三五數之宗。內三外三。天五地五。故道包三極。變三五行。通變成文。成天地之文也。極數定象。

定天下之象也不專以揲蓍言三變爲爻二畫爲卦蓍數也五生爲德五克爲刑龜數也京房占卦以上爻爲不變之世爻變者五不變者一而以一畫爲游魂二畫爲歸魂亦參伍之旁義也三畫之卦亦有參伍義焉如乾之初變爲巽再變爲艮三變爲坤游魂爲離歸魂爲乾是也陳高亦近此說張文饒曰小八卦三畫之變天也其變上而下重六畫之變人也其變下而上兒易曰義之制畫也益奇以偶以一參二以偶五奇一奇錯二偶二偶綜一奇爻象乃立變化乃出鬼神乃通聖人之議道也兩端之陳必介以一所以明參也四者之列必課其中所以示

伍也雖甚貴獨必不離衆所以攻錯也雖甚貴衆必不離獨所以建綜也制世之權信必參疑喜必伍怒賞必錯罰動必綜靜又曰聚斂注三鼎而不可得孤也先斂注五環而不可得破也舜廷必有兩端貴錯也舜心必有一是貴綜也孔子游景山子路賦勇子貢賦辯顏回賦德三子言異者錯也孔子貫異者綜也扁鵲起虢世子砥礦石子陽同藥子明灸陽子游按摩子儀反形子越扶神五子錯也扁鵲綜也潛老夫曰不䃮就著言著亦不䃮通語也抑知參伍錯綜之古語所自乎天地之節不得不中於數而聖人即以數中天地之節即明稱幽養人寂感

於研極此卦蓍所從起也凡天地之道皆一在二中之參伍錯綜也聖人借卦蓍以明其端耳智曰凡不可見之理寓可見之象者皆數也以數極數而知之皆蓍也言一必有二此兩也言二必有三此參也兩必有四四必藏中五而合參兩即為五此伍也數必以二為法而以三圍之以四為法而以五圍之既以參兩為追差損益之法而以五十紀之十乃五之節也言一二三四五而六七八九十具矣五加一即六五加二即七五加三即八五加四即九五加五即十滿十即成一而一則无非一也倚而積之從此億萬損益皆奇偶參伍也數雖至多无非一也

而一不獨用故惟二三四五爲綱而陽主變化之權故法用二四而目言參伍耳兩中之一即參四中之一即五參伍所以用一也就以蓍言分象兩而掛以示用此參也合象兩參三即五也四揲營之而四即藏一此伍也爻變蓍揲總以四布而三五藏其間陽用九參也陰六亦二參也天數二十伍伍也地數三十亦六伍也圓圖除十六卦用四十八此用參也除四卦而六十卦爲六其五此用伍也方圖中四震巽主之震巽各除本卦參也四而有中五也第二層十二卦爲四其三此參也第三層二十卦爲四其五此伍也君藏各十五此參伍也无往非此舉

大略耳邵子一切舉四徧五而四分用三營豈无故而破天荒哉

此其所以極數定象而動賾皆易簡也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其就能與於此故戴侗作故以從久古爲故也孟曰言性則故而已矣謂其所以也所以者本來久古而不變者也

曰幽明之故曰天下之故曰明于憂患與故俱當燊

韓康伯曰忘象以制象遺數以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯功用之母象數所由立也程子曰老曰无爲又曰无爲无不爲當有爲而以无爲爲之是乃有爲也聖人於動靜之理未嘗爲一偏之說曾

于固梁書序曰无思无為循理應物而已合內外是其至神朱子曰寂然者感之體感通者寂之用觸手手知痛觸足足知痛便是神應鄒忠介曰體用一源體在用中感之中自寂也廓然至公物來順應此真學易者郝京山曰此子思之所謂中也困知記曰至精者性至變者神至神者心心統性情神合精變其名別其實一也神明湛寂應變无方心易秉訂詁曰无思无為者愈索而不可得不索而還自得者也故名之曰神彼一於无一於有或執一有一无或執非有非无或執不落有无皆非至神也或問人不能如蓍之无思无為則感通柰何曰權无我而

物有則莫无思无爲于規矩矣君子通天下之故即理天下之故此所以繼善成性也任其无定而與一世同波同執忘心即忘境之說便曰忘惡不妨作惡此洸洋所以邪淫害政也朱子但以易言易而分體用以指之其本來之寂然豈待曉曉乎劉炫問无爲邵子舉時然後言一節以答之妙哉周子曰誠无爲幾善惡誠則无事矣寂然不動者誠也感而遂通者神也動而未形有无之間者幾也楊氏曰如言玉瑩又言白又言潤非三也周子又曰動而无動靜而无靜者神也又曰洪範思曰睿无思本也思通用也无思而无不通爲聖人不思則不能通微不

膺則不能无不適。思者聖功之本。而吉凶之機也。周海門曰。此言无思而未嘗不思。皆睿旨也。張子曰。知太虛即氣則无无。故聖人之言性與天道。止此參伍之神變易而已。言有无者。諸子之陋也。芝岳氏曰。言有則非有非非有。不必言而藏之。此所以神也。徐仲光曰。所以然者。不得已而目神。曰天。曰性。曰理。其曰无者。謂其化也。猶言至也。太也。祁世培曰。塞乎天地之閒。謂之无天无地可也。是塞即无也。陶石簣曰。心无體而靡事不心。事何仮而无心不事。樹頬運臂。輒造精微。加帚扱箕。直通神化。今則有畏溺而併畏江河。逃影而兼逃日月者矣。潛老夫曰。此是

大本大用。物物皆然。聖人因贊易以示之。人間狥感者。偏寂者。皆病也。但作感即寂之急口。亦不可以立訓。故後提研極以用四道。而開成治教。不外乎此。所謂就造化之薪。燒造化之火也。

一一曰。神貫寂感者也。不與聖人同憂。立於无而妙于有。可謂之神而不謂之至神。至神者。不无者也。聖人範圍曲成。則跡无非神。乃爲至神。

夫易聖人所以極深而研幾也（蜀才作揅 鄭玄作機）

導曰。與深偕至謂之極。得幾先見謂之研。神正在此。下節贊深幾。徑以神終之。潛老夫曰。更端而曰夫易。蓋重在聖人用易也。

即辭變象占而深幾之神常明矣

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

蘇傳曰深者其理幾者其用也至精至變者以數用之也極深研幾以道用之也止於積與變也則數有時而差止於幾深也則道有時而變使數不差道不變者其唯神乎潛老夫曰神非思爲所及而神即在幾深中人習于見成教條便執淺見而不肯深入何能通志因循事例而不知其幾何能成務所以深幾者神也能深能幾者神也深而泯之乎淺幾而泯之乎事者神

也。貴在盡心。智曰。精變神。皆以天下言之。此言天下之志。天下之務。可知易之所以爲易也。聖人之所以用易也。藏天下於天下而已矣。一切人情物變。一切教養禮樂。俱是天下之故。通志成務。无非寂然者也。理泯于事。謂之无理无事可也。因天下通志成務之故。以泯天下之故。謂之超越世出世間可也。

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

一一曰。歸於通志成務。則神隨詞變象占而在也。有執此四道而不知其所以神者矣。天下之故。卽此四者而藏之。又豈可輕視乎。

右第十章　道无不在。神无不存。惟在所以用之。辭變象占。足盡天下之務。而實惟此易備之理。故此章結以研極。乃知其神而下章繼言開成故于洗心。乃知神明成用。易无體而貴用也。

子曰夫易何爲者也夫易古一本无此二字開物成務王肅本作闓物冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

導曰通志三句。不必頂。章中頻呼聖人處。宜玩。潛老夫曰。極深研幾。貴知其冒。而後知一在二中。方生於圓。方即是圓。乃可明也。渾不礙倫。倫不礙渾。全有即全无。乃大冒也。標一太極。實不可以有无言。而直下之用。止有卦爻之大業。惟在善示善告善義

斷而已即從蓍卦言而天下亹亹之道見焉

是故蓍之德圓而神卦之德方以知去聲六爻之義易以貢京房陸績虞翻本作工荀爽本作功聖人以此洗心石經京荀虞董張蜀才作先心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往劉瓛本作臧往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

朱子曰心中渾然此理吉凶感于前而趨避民之患也聖人亦人也人則有心矣有心則亦好吉惡凶是爲與民同患孔頴達曰凶雖民之所患吉亦民所患者也心易曰以神存智則心不爲事物所擾使物自避而已不與導曰聖人看易性情異具代

毛洗體我與易何分乎退藏同患知來藏往不分兩侯神如火之光知如火之覩來事紛紜即從光中照出往事羅列光雖未炎照體具足元公曰寄者人心秘藏也諸念不起應用自圓神應于耳目曰聰明宅于心胸曰睿智不殺者神能成物而又善用其威也玄子曰即以吉凶威服天下而不用刑殺者其羲皇乎潛老夫曰朱升作七七八八圖蓋六進而圓七尤方而用八也八八開方也七七雖圓而開方亦方也邵子以天為用地為體則大體自外卦以立體而以蓍為用又其應用者也凡用皆方圓互用以方藏圓此所以為大圓也石齋作方圓相函圖其

表法之玄要者乎。見云方字並見周字。惟此章特見藏密之體
圓于同患之用。神武不殺。與聰剛斷獄者殊矣。智曰洗心退密
而忽言神武。非符天之長劍乎。乾居天門爲大始。所以用專直
之大勇也。神武不殺。明察齋戒。所以統仁知之三達也。古云放
之則彌六合。卷之則退藏於密。今曰放之則退藏於密。卷之則
彌六合。

是以明於天之道。而察于民之故。是興神物以前民用。聖人以此
齋戒。以神明其德夫。古一本无夫字
導曰。而字分明指天道不出民故中。朱子以湛然肅然訓齋戒

則慎獨心法也。玄子曰。古之成齊者。必寄諸无心者而後神。故蓍卦既設而聖人寘諸洗心。使民用可前而聖人退以齋戒。此所以通神明之德也。按曰。无思曰齋。无爲曰戒。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。見音現下見吉凶同形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入民咸用之謂之神

蘇傳曰。變者兩之。通者一之。仲虎以並言。全曰。闔闢者。藏之平變也。往來者。爻之貞悔也。玄子曰。此一節就戶以喻之。虛舟說亦然。程子謂見鬼可以作易。張垂崖斷公事陰陽之說。皆嘗前

引觸也。潛老夫曰。此重在制用咸用无非至體也。故下文舉一絶待之體。而要歸於大業之用。曰象謂可見者。曰形謂可見又可執者。曰器則用也。見器卽見形。見形卽見象。見象卽見理。

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

潛老夫曰。禮運曰。禮本於太一。分而爲天地。與此一語皆破天荒。邵子曰。一无體也。有无之極也。漢志曰。函三爲一。總以兩儀而下。一有俱有。前之有極。卽隱出一畫前之无極。雙推不落有无則强名曰太極。其實有極卽无極。直下含開闢之卦爻。豈復有不落有无之太極耶。則謂卦爻爲不落有无之卦爻。无不可

者。潙實謂雖有太極。苟无其動。不能成用。吾故曰不可以有无言。而究用其有極者也。自儀象八卦以至四千九十六。皆大二也。大二即大一也。歷吉凶之寂塲。安无咎之大業。則明其有極而玩占其當有者已矣。言无者。言不落者。非縱旋乎。止菴以丨指之。正謂太極有所以然之理。明其主統僕用。而不使竊混流者壞敎也。智曰。兩間皆氣也。而所以爲氣者在其中。即萬物共一太極而物物各一太極也。儒者不得已而以理呼之。所謂至理統一切事理者也。有精言其理御氣者。有月言其統理氣者。故老丈分宰理物理至理以醒之。而宰即宰其物理。即以宰至

理矣此所以為繼善成性之大業至也

八卦生吉凶吉凶生大業

潛老夫曰太極生兩以至大業同時即具者也生大業而太極在人日用矣彼踞高者執一死太極耳苟媮者護一荒太極耳舊云志者業之主疑者業之賊業生則利害兼資志疑咸定即斗衡以藏平稱即規矩以藏方圓藏天下於天下之道也生兩生四生八而不言生十六生三十二生六十四者省文也京山遂疑大橫圖為希夷偽作豈不蔽哉加一倍法乃象數之立方也參圓即藏之矣方圓參兩併倚追倚損益乘除皆藏之矣智

曰。卦爻大業全備。而乃以用其太極。乃以理其太極。卦卦爻爻時義各中其節。各指所之相推。即通其常。此知咸用之賴於制用也。此知制用之賴於研極辨當也。然不知有太極不以函三明太極不以二虛一實核太極。不以舉一明三用太極。不要歸于旋四藏一。四用其三。則上、極不可得而知。知之猶无知也度氏曰。大極者。所以發明此心之妙用也。當其適用。自然忘言

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利荀悅漢紀作立象成器莫大乎聖人探賾索隱九家作探冊鉤深致遠以定天下之吉凶成天下

之亹亹者。莫大乎蓍龜。

易全曰。保稱指八卦。即六十四卦也。萬物皆具奇偶之法象。而天地其至大也。萬物皆縣縣象之著明。日月其至大也。萬物皆具九六之變通。四時其至大也。三者具而易道備矣。鄉國各有占。惟崇高之天子。可以作易。巫祝皆能占。而具神明者。惟聖人能尊。皆可占而探索鈎致。待聖用者。惟蓍龜。三者具而易職行矣。白虎通曰。龜壽考物也。蓍言長久。仲任引孔子曰。蓍耆也。明善公曰。蓍取東方之生。龜取北方之靈。劉存宗曰。以天道歸君師。以嚮威明繼善。本於大一而協于分殊。則夫道上遁下之流。

唯掃實業欲逞虛談而以神誣世者自不得无故生端矣潛老夫曰覩聞即不覩聞大業貴其可徵則造化之三大如此矣乘權者貴故統治之大寶曰位聖人為立政府設教之之器則宰民亟宰若矣利人即制人矣既以揚遏順天之休命而即泯神聖於草昧泯鬼神於夫婦故以易托之書絕焉此人道之三者所以因天法天而理天也智曰聖人以萬世之心作易即以易轉萬世之心成其亹亹而心心无心則寂感同時至誠无息矣一在二中之天地惟此日月四時處處表法惟聖人乃能表之以貴治賤以德重位以聖養凡以器載道以无私之身數

王无咎之吉凶大業至神寧可離乎可知應對詩書皆燦灼也

玉帛鍾鼓皆蓍龜也有開必先聖人因時宜之而已

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書王肅作雒聖人則之

朱子曰四聖人承上聖人說則之承上蓍龜說圖書詳前見曰見吉凶非人見順度見吉逆度見凶也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

蒙引曰四象重說古易之陰陽老少言文周辭以告之斷則无疑部世詳矣導曰四象生而易理呈太極之精大業之用昭然

者指辭之卦四端明前民之功

右第十一章 潛老夫曰三才以用爲曉聖人以明用神知天道之表法因民之故以前民之用即理民之用而正辭禁羑通斷以定彖爲理民即理天矣卦蓍以顯義義乃表法之約本通變也故收之曰天生神物聖人則之所以則之者全在洗心齋戒神理通微斯能以自然而制用使人中節享大彖之查查故曰陰二貞一是其所以神

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也又尊古作有是以自天祐之吉无不利

彖止曰大有之大壯也撝恐順天大有元亨之順也非禮弗履。

大壯利貞之信也有厥信之休无用壯之失合于乾者也姜如

本頁原缺

鼓之舞之以盡神

慈明曰。人心无疑。行事不倦。如以鼓聲作舞容。鼓聲愈疾。舞容亦愈疾。不知孰使者神也。虞仲翔曰。卦象言辭皆形也。即皆神也

皃易曰。聖人之御物。居理立教。皆有不盡者。以有不盡。故求盡之。故可以極千世之亦。皆求盡之。而皆无以盡其不盡者。見曰。既謂不盡言。又謂盡其言。何也。其盡也。本不盡也。不盡也。不妨盡也。前三曰。本爲著書傳心發意。而人情物理俱盡。潛老夫曰。言與无言之二。猶形與无形之二也。言即无言之一。猶形即无形之一也。此常一常二之中。有雅言其常言者。有罕言其所難

言者。有餘不敢盡而以象盡之。一切表法。天地之无隱也。乾坤不毀是易之无隱也。民事民業。即天視天聽也。日用飲食。雅皆罕矣。淺者不知聖人之神明默成。深者自以爲知聖人之神明默成。然終不知日用飲食之无非事業也。无非象也。无非乾坤也。无非道器也。无非賾動也。无非通變也。即无非神明默成也。豈獨卦爻立象爲不言之言哉。子貢不可得聞。其矜悟乎。豈執文章非性道乎。欲人極深而神明耳。智曰。訓詁杜撰非文章點山影事非默成无論矣。其固守槩表而執以爲一。破象倘徉而不詳其二者。皆非真知易之鼓舞者也。返而自性。然後見其不

見仍與民忘其見不見乃爲眞見果是探驪得珠自能指月並忘矣此章更端問荅而以畫不畫呼之以見不見呼之又以其語呼之又以其存呼之天何言哉時行物生聖人之情見乎辭同乎別乎語乎默乎象乎意乎傳神寫照總在裡許

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

導曰乾坤卽象成與毀對皆從立字生此明意與象非判然兩物也潛老夫曰凡舉陰陽舉九六舉奇偶舉天地皆乾坤也不二不一而必用一於二者也前日門此日緼彌綸費隱中旁羅

[illegible]矣。本无息也。恐民不鼓舞。而事業不能信順。故必指其形而寓之。玩一立字。立三才之道。建極會歸。豈泛然之謂乎。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而錯之古作措天下之民謂之事業

或問朱子曰。上下何以形言。曰此言最當。若以有形无形言之則物與理相間斷矣。器亦道。道亦器。有分別而不相離也。張獻翼曰。孔之爲人也周。故示人以器而賅其道。使達者可見而未達者不駭也。老之自爲也深。故示人以道而畧其器。使達者易入而不惜其未達也。見曰。形上二節。明易无可讀。從而擬之。皆

易也極賾二篇明易无所存隨其所存皆易也導日開鑰捫籥
謂以爲日非泥器之過也求道之過也故下復以是故夫象擬
其嘖而不可傳於人者亦自得於象間可耳潛老夫曰藏道於
器則乾坤道義之門公之民視民聽矣偏宕者不得糞治教壞
事業以駭民矣而格物踐形神化參贊要不出此彼自快其一
往不反欲摧孤宗則有不顧歷民詒民者矣起於毀器見道又
毀道以任器又兩奪以顯迅勝于是中間顛倒言行矛盾主尚
賢之信順者能不受其鑿喉剜瘢之冤乎故重舉物宜典禮見

賾動之易簡歸鼓舞之事業而至德凝道其人其行非三塲兩在自得之非可強許河汍適成暴棄也智曰森森者形乎无形寓矣不落二者之形无形亦寓矣象數言辭猶是也知之但踐其森森而已矣故曰太極踐卦爻之形於務踐禮樂之形化裁推行即所以格致研極也而蓍變卦變具其幾焉務孝曰民事民業即時行物生也即卦爻時位也回示披索虛无不已贅乎故合事業德行以歸實而以象寓微言何必雕鏤黃葉以凝販世而曰我不存軌則也乃名神畸鼓舞耶

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。

導曰加四字於首。以見彖能盡意。迥別前文。此點化之妙。

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。

胡雲峯曰。窮天下萬物之理。而盡諸卦。曰極。發天下萬物之理。而見乎辭。曰鼓。鼓者發揚之意也。潛老夫曰。謂之者。析微辨當。所以告民也。存乎者。表法會通。所以入神也。

化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。裁古一作財。行夫解

仲虎曰。自形上而措諸事業。由微達著也。自極賾而極於德行。由著歸微也。楊誠齋曰。有天易。有竹易。有人易。神明默成。則易不在天不在竹。而在人矣。姚康伯曰。眞默眞神。又何礙天易竹易人易之共象其象乎。藏一曰。其默于象。莫信于象。潛老夫曰。存乎其人。豈書言所能盡乎。有其人。則書其書。言其言。猶之象其象而形神自變宜矣。无其人。則各書其書。各言其言。各象其象。道原不息於兩間也。陽明曰。默有四僞。神明者象意書辭皆默成也。近有尸祝无意者。將盡意而亦欲掃。倶有尸祝四无者。覽一善字而若犯其諱。非諉坑乎。智曰。標季之語。偏語也。然亦

徧滿也然彼雖旣語任其實見所拘習汩沒久矣明儒焉詎黜
亦猶之吹道不載于嗣蹤而兩間充非象觀詳之于斯猶感之
即寂也存乎其人一毫其信順殘道之符乎正人說邪法亦正
况正人說正法乎易是一章顯賴通解爻策森羅原超象始莫
非性命之飛躍也經典如積本自忘言莫非傳易之聲聲也鼓
德業爲節奏之器舞神明於順動之場氤香不息一際洋溢何
容役作形神觀襲乎象而已矣

右第十二章 心易曰十二章贊易之道即贊易之耳造化即心而不妨分析就民質言正其視聽也理自會通百物不齊豈矜電掣之僞詞乎
此章總歸宗教而要重傳易在人